

﴿ يَسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضٍ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْثَرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(من الآية ٤ سورة الرحمن)

فالقفل يأخذ المادة المناسبة للحريفة ، والقصب يأخذ المادة التي تصنع حللته ، والرمال يأخذ المادة الحمضية . هذا هو الانتخاب الإلهي .

« وكان الله على كل شيء شفيقاً ، وساعة تسمع » كان الله ، فإياك أن تتصور أن له « كان » هنا ملحظاً في الزمن « فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنياً ، فزيد من الأغيار وقد يذهب ثراؤه . لكن عندما نقول « كان الله » فإننا نقول « كان الله وما زال » ، لأن الذي كان ويتغير هو من تدركه الأغيار . ومبجته هو الذي يتغير ولا يتغير ، وموجود منذ الأزل وإلى الأبد . وحين أوضح لنا سبحانه الشفاعة وأمرنا أن يعبد الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتساند قدرات المجتمع لأنه يربب الفائلة للعبد المؤمن ويرببها للجميع .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

الحق هنا يريد أن يربب معنى الحياة . فما معنى : « حُيِّتُمْ » ؟ الكلام السطحي الأولى فيها : إذا حياك واحد وقال لك : « السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . وكان العرب قديماً يقولون : حياك الله . وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية في اللقاء هي السلام :

﴿ حَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوُوهُمْ سَلَامٌ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأحزاب)

أو كما قال الحق في موقع آخر :

﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ نَحْيَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٦١ سورة النور)

ولنفهم معنى كلمة « حياك » . مادة الكلمة هي « الحاء » ، و « الياءان » ، ومنها كلمة « حياة » ، التي معنا حياتنا . والحياة إذا نظرنا إليها قد تأخذ معنى سطحياً عند الناس وهو ما نشأ عنه الحس الحركي وهي أول ظاهرة فينا ، وبعد ذلك في الحيوان . وإن ارتقيت في الفهم نجد أن كلمة « الحياة » ، تتنظم كل أجناس الوجود حتى الجماد ، لكن الإنسان لا يتعرف إلى الحياة إلا في المظهر الحسي والحركي ، ولكن لكل كائن حيلة تناسبه .

وعندما كانوا يعلموننا في المدارس علم المغناطيسية كنا نرى تجربة المغناطيس وتأتى بقطيب مغناطيسى ، ثم تأتى ببرادة الحديد ، ونسير به في اتجاه واحد وذلك حتى ترتب الجزيئات ترتيباً يتناسب مع اتجاه المغناطيسية في القضيب الحديدى . هذا القضيب الذى نراه مادة جامدة فى نظرنا ، ولكن توجد فيها ذرات دون إدراك الإنسان تتكيف بحركة خاصة بها ، ويُعاد ترتيب السالب منها والموجب ولا توجد قدرة عند المشاهد لها كى يدرك حركتها .

وحق يقربها المدرسون إلى ذهن التلاميذ ، جاءوا بأنوية زجاجية ووضعوا فيها برادة الحديد وجاموا بالقضيب المغنط ومرروه بجانب البرادة . قرأى التلاميذ البرادة وهي تتقافز إلى أن تستقر ، وهنا يتعلم التلاميذ أن برادة الحديد غير المغنطة عندما يمر عليها القضيب المغنط فى اتجاه واحد فذراتها ترتب على أساس واضح ، حتى تصبح مغنطة .

وهذا دليل الحس ؛ فقد انقلبت السوالب فى جهة والموجبات فى جهة .. فالقضيب المغناطيسى له حركة ولكننا لا ندرك حسه ولا حركته لأننا لا نملك المقاييس اللازمة لذلك .

ومثال آخر : لنفترض أننا نتحرك وجاءت طائرة من أعلانا والتقطت صورة لنا .

وعندما يأخذون الصورة من قريب ، فهم يرون الحركة ، لكن كلما ابتعدت الطائرة فنحن لا نرى الحركة حتى نصير نقطة بعيدة وكأنها ثابتة . وهي ليست ثابتة ، وإنما هي متحركة بصورة دقيقة جداً للدرجة أنها لا تُدرك . فكل شيء - إذن - فيه حيلة خاصة تناسبه ، وكل شيء له الحس والحركة الخاصة به . وعندما نأتى للقرآن ، نرى كيف عالج هذه القضية فيقول :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة القصص)

استثنى القول وجه الله . أى ذاته ، فكل شيء ما عدا هالك .

ومعنى « هالك » أى ليس فيه حياة ، ومادام كل شيء يهلك فهذا دليل أن في كل شيء حياة . حتى يأتى الإذن من الحق أن تذهب الحياة من كل شيء إلا وجهه سبحانه ، وقد يقسم إنسان ومن الذى قال : إن كلمة « هالك » تعنى ليس فيه حياة ؟ . نقول : إن القرآن حين يتعرض لقضية لا يقسم العلوم إلى أبواب ولكنه يضع في كل آية جزئية تشرح لنا ما خفى علينا في جزئية أخرى كي نفهم أن القرآن متكامل ، فيقول الحق :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأنفال)

فيكون الهلاك ضد الحياة .

ونحن إذا ما نظرنا إلى الصناعات التى نصنعها ، وليكن البلاستيك مثلاً ، إننا نصنع منه أواني للغسيل أو للخلاف ، وأول ما تشتريه للاستعمال نجده زاهى اللون ، وبعد استعماله لفترة يزول عنه البريق ويصبح شاحب اللون ، فما الذى حدث له ؟ . لقد تغير . ما الذى أحدث التغير ؟ . يقال : الاستعمال وأشعة الشمس وغير ذلك . إذن ففيه حس لأنه تأثر وحركة لأنه تغير ، وكذلك الأحجار الكريمة والمرمر والرخام وغيرها يقدرُون عمرها بمئات السنين وأحياناً بالآلاف السنين ، وكلها طال عمرها تغير لونها من الحياة والتفاعلات .

وعندما نمسك ورقة ونضعها تحت المجهر فإننا نرى عدداً هائلاً من الغرف الصغيرة ، ولا حصر لهذه الغرف ، ويقول المؤمن :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المؤمن)

فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه ، إذ استقريتها وتبعثها بدقة واستطعت أن توجد الآلات التي تستنبط والتي تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة وتشاهدها بالخص .

إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى الأجناس - وهو الإنسان - المنتفع بكل كائن حي في الكون ، هذه حياة تنتهي في ميعاد مجهول بالنسبة للإنسان معلوم بالنسبة لله . وأراد الله أن يكلفه تكليفاً إن استمع إليه ونقله فهو سبحانه يعطيه حياة لا تنتهي . وعندما نقبس الحياة التي لا تنتهي بالحياة التي تنتهي ، فأي منها جديرة بأن تسمى حياة ؟ . إنها الحياة الأخرى التي لا تنتهي ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة العنكبوت)

هذه هي الحياة الحققة ، وإلا فما قيمة هذه الحياة الدنيا التي تهددك فيها الآفات والالام والاضطرابات والأسقام والأمراض ، وبعد ذلك تنتهي ، فبوضح الحق : نحن حياة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، فهذه هي الحياة حقاً ، ولذلك فالحق عندما تعرض لهذه المسألة أوضح : إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هي التي أريدها لكم ، أنا أريد لكم حياة أخلد من هذه ، ولذلك قال :

﴿ اسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الأنفال)

هو يخاطبهم إذن فهم أحياء بالقانون المتعارف عليه ، وأهم إن لم يستجيبوا إلى ما دعاهم إليه الحق والرسول لن يأخذوا لوناً أرقى من الحياة ، وهي حياة لا تهددها الآفات ولا الأثقال ولا الأمراض ولا الفناء ، إنها الحياة الحققة ، ولذلك يسميها الحق

« الروح » لأنها تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي فيقول :

﴿ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾

(من الآية ٧٢ سورة ص)

هذه أولى مراحل الحياة للمنوحة للمؤمن والكافر .

ويسمى سبحانه الحياة الأكبر منها والتي لا تنتهي بسميها الحق (روحاً) أيضاً :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الزورى)

وهذه هي التي سوف تعطى الحياة الأخرى . الأولى اسمها « روح » تعطى حياة فانية . والثانية هي « روح » أيضاً ، إنها ما لوحى الله به ، لأن الناس إذا عملوا به ينجون حياة دائمة خالية من الشقاء والكدر . إذن فقلوه : « إذا دعاكم لما يبيحكم ، هي دعوة إلى الحياة الخالدة ، والحياة الأبدية السعيدة في الآخرة مرهونة بأن يلتزم الإنسان منهج الله في حياته ، وإن كانت مستهية .

والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغيار والأسقام والمهيجات ، فإذا جاء له من يطمئنه ومن يطفى عنه القلق والخوف فكانه يحسن حياته . وكلمة « حياك الله » أو « السلام عليكم » تعنى : « كن آمناً مطمئناً » وإلا فما قيمة الحياة بدون أمن واطمئنان ؟ .

إذن فكلمة « حياك الله » أو « السلام عليكم » أى الأمان والاطمئنان لك . فانت لا تعرف هل يحمي ، القادم إليك بخير أو بشر ، لكن مائة يقول : السلام عليكم ، فقد يجعل بهذه التحية الأمان في قلب المتلقى به ويشعر بقيمة حياته .

إذن فقلوه الحق : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » يعنى : إذا ربيتم حياتكم بالتحية التي هي السلام والتي تضمن الأمن والاطمئنان عليكم رد التحية . فكلمة « تحية » إعطاء لقيمة الحياة ، وكذلك كلمة « حيوا » أى أعط من أمانك شيئاً من الحياة المستقرة الأمنة المطمئنة . فالحياة بدون أمن وبدون اطمئنان ، كلا حياة .

والشاعر العربي يقول :

ليس من مات فاستراح يميت
إلما الميت ميت الأحياء

فقول الحق : « وإذا حييتم ، أى أنه إذا ربيتم حياتكم وبوركتم بالأمن وبالسلام فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أى عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها وإما بأفضل منها . والعلماء عندما جاءوا ليتكلموا عن هذا ، قصرُوا المسألة على تحيات اللقاء . فمن قال لك : السلام عليكم ، فقل له : وعليكم السلام ورحمة الله . أى أنك تزيد عليه .

عن سليمان الفارسي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : وعليك السلام ورحمة الله ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فقال له : وعليك : فقال له الرجل : يا رسول الله - بأى أنت وأمى - أتاك فلان وفلان فسلموا عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت على ، فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك » (١) .

وعندما تكلم العلماء في مسألة السلام ، صنفوا لها فقالوا : الماشي يسلم على القاعد . والراكب يسلم على الماشي ، والصغير يسلم على الكبير . والمبصر يسلم على الكفيف . والقليل يسلم على الكثير . وكل خطب موجه للمؤمنين يتظم ويشمل ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء .

وهنا يقول الحق : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أللنساء تحية ؟ نعم ، هن تحية ، المرأة تحيى المرأة ، والمرأة تحيى زوجها ، والمرأة تحيى محارمها ، والمرأة المعجوز التى لا إربة فيها تبدأ التحية وتردها ، أما المرأة الشابة فهى لا تبدأ أحداً بالسلام ولا ترد السلام . لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان معها مثلها ، لأنهم

يقولون : المرأة على المرأة عين أكثر من ألف رجل ، أى أن المرأة تحرس المرأة أكثر من ألف رجل ، فعندما تكون معها مثيلتها تحفظها ، ولذلك يقال : إن المرأة إن بدأت بالسلام أو ردت السلام فذلك حرام ، وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام فذلك مكروه . لماذا ؟ لأن بدءها له إثارة ، ولكنه إذا بدأ هو بالسلام فليس ضرورياً أن تستجيب . فإن كان معها أحد أو جماعة تؤمن عليها فلا حرج من أن ترد السلام .

وقالوا : وإذا كان الذى يلقى السلام ويبدأ به خير مؤمن ؟ النبى عليه الصلاة والسلام أوضح أنهم يلوون فى الكلام ، فإذا قالوا لكم : « السلام » فقولوا : وعليكم . وذلك يعنى إن قالوها كلمة طيبة لها معنى طيب فأهلأ بها وعليهم مثلها ، وإن كانت كلمة غيبة كقولهم : « السلام عليكم » فقولوا : « وعليكم » ، لأن السلام معناها الموت ، فلكيلا يستهزلوا بكم ، قولوا : وعليكم . وبعض العلماء قال : المقصود بـ « فحيروا بأحسن منها » أى بالنسبة للمؤمن ، و « ردوها » بالنسبة للكافر .

لكن أملك هى التحية فقط ؟ . إذا كان الذى حياك بقول وأمنك بقول ، فكيف لا تحذر من يؤمن بالقول تفاقاً ، يظهر لك الأمن ثم يقول : السلام عليكم ، ومعه الضر ؟ . كما أن الحق علمنا أن ترد التحية يمثلها لأن نقل الفضائل من قولية إلى فعلية هى المحاكاة والأساس ، فإذا حياك إنسان بخبر عنه فعل المسلم أن يقدم التحية بخير منها ، وإن لم يستطع فليرد على الأقل يمثلها ، وعندما يرد الإنسان يمثلها يصح النكارم بين الناس إن لم يرد فهو لم ينقص ، ويكون الخير متنامياً ، فإذا قدم إنسان خيراً لإنسان آخر ، ورد عليه بعمل أفضل منه ، ففى ذلك غناء للخير ، وإن لم يستطع فليرد بمثل العمل وبذلك لا ينقص من خيره ، فيكون خير كل إنسان محبوزاً على نفسه ؛ لأنه مادام سيعطى التحية ويأخذ على قدر ما يعطى ، فكأنه لم ينقص من خيره شيئاً .

والحق سبحانه وتعالى حين يسئلى النفوس فى أن تعطى أكثر مما حبيت به ، فهذا يبين أن المؤمن فى البيئة الإيمانية إنما يتكاثر خيره ، لأنه كلما فعل خصلة خير فهو تعود عليه بالخير . ولذلك فهناك أناس كثيرون إذا أرادت خيراً من أحد ، أعطته خيراً

يناسب قدرها ، ليعطى هو خيراً يناسب قدره ، وهذه تحدث كثيراً خصوصاً مع الملوك ، ومثال ذلك : كان المواطن السعوى يقول للملك عبدالعزيز آل سعود : أريد أن تشرب القهوة عندي ، ويذهب الملك عبدالعزيز آل سعود ليشرب القهوة ، ويؤدى لصاحب الدعوة خدمة تعادل القهوة مليون مرة ، فكل من يحى الملك يرد عليه التحية بأكثر منها .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » وجاءت كلمة « أو ردوها » من أجل أن يطمئن من قدم تحية أنه سيجد رد تحيته أو أكثر منها .

والحق سبحانه وتعالى عندما يرى خلقه المؤمنين به يتكلمون ، فهو يضعها في الحساب ؛ لذلك يقول سبحانه : « إن الله كان على كل شيء حسيباً » فالجواب لا ينتهى عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدى خيراً منها ، ولكن هناك جزاء أهل وأفضل عند ملك مقدر .

وفى تناولنا لمسألة التحية علمنا أن كلمة التحية وهى « السلام عليكم » معناها أمان وأطمئنان ، والأمان والأطمئنان كلاهما يعطى الحياة بهجة ، فالحياة بدون أمن أو أطمئنان ليس لها قيمة . فكان إشاعة السلام بقولنا : « السلام عليكم » أو « السلام عليكم ورحمة الله » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تجعل المجتمع مجتمعاً صفائياً ، ومادام المجتمع كله مجتمعاً صفائياً ، فخير أى واحد يكون عند الآخر . ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن خيراً الله لأخيه المؤمن .

إن الإنسان حين يصعد التحية بعد قوله : « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » فهو يربط النفس البشرية برباط إيماني بالحق سبحانه وتعالى . وبذلك تتذكر وتعى أن الخلق عيال الله ، وسبحانه يجب أن يكون خلقه منسجمين بالعلاقات الطيبة فيما بينهم ، وعندما يكون الخلق على علاقة طيبة بعضهم مع بعض فسبحانه يعطيهم من خيره أكثر وأكثر .

« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » إن الله كان على كل شيء حسيباً ، ومن الطبيعى أن نفهم أن رد التحية يعنى أن نقول : تحية مثل التى قالها لنا ، فالرد ليس

مقصوداً به أن نرد التحية نفسها ، ولكننا نقول مثلها . فالضمير مبهم ويوضحه مرجعه .

مثال ذلك أن نقول : « لقيت رجلاً فأكرمته » هنا الضمير مبهم ويوضحه مرجعه ، مثال آخر « تصدقت بدينهم ونصفه » فهل معنى ذلك أنني تصدقت بدينهم ثم استرددته وقسمته قسمين وتصدقت بنصفه ؟ لا ، إن معنى ذلك هو أنني تصدقت بدينهم ، ونصف مثل الدينهم ، فإذا قال الحق : « فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أي ردوا التحية بأفضل منها أو بمثل التي تلقاها ، فإذا ما قيل لك : « السلام عليكم » قل « وعليكم السلام » .

والحق سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين : لا تظنوا أيها المؤمنون أني بخلفي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في الفعل أو في الترك إياكم أن تظنوا أني لا أساسكم بل سأجازيكم بالشواب على الطاعة وبالعقاب على المعصية ، فحين أمركم بفعل ، فمعناه أنني خلقتكم صالحين أن تفعلوا ، وحين أنهاكم عن فعل فمعناه أنني خلقتكم صالحين ألا تفعلوا .

إذن فعندما يأتي أمر ، فمعنى هذا أن الذي خلقتي علم أولاً بصلاحيتي لتنفيذ هذا الفعل أو عدم تنفيذه . أي صلاحيتي أن أطيع وأن أعصى ، إذن فهناك فعل يقول الحق للعبد فيه : « افعله » ، وفعل يقول له فيه : « لا تفعله » ، والمخالفات والمعاصي إنما تنشأ من نقل « افعل » في مجال « لا تفعل » ، ومن نقل « لا تفعل » في مجال « افعل » ، هذا هو معنى المعصية . والحازم لا يأخذ الاختيار الممنوح له ليحقق شهواته بوساطة هذا الاختيار ، بل لا بد أن يضع بجانب الاختيار أنه مردود إلى من أعطاه الاختيار .

وحين تعلم أيها العبد أنك مردود وراجع ومصيرك إلى من أعطاك الاختيار وأنه سوف يجازيك ، فإنك لن تنقل أمراً من مجال « لا تفعل » إلى مجال « افعل » ، أو من مجال « افعل » إلى مجال « لا تفعل » . فلما أخذت الاختيار لترى نفسك لحظة وهي فانية ، فكيف تتعبد نفسك في الباقية ؟ فإن أردت أن تكون حازماً وعاقلاً فلا تفعل ذلك ، فالؤمن يمتلك الكياسة والفطنة فلا يُقدم على مثل هذا .

وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (٨٧)

ومذا يعنى : أنه لا يوجد إله آخر سىأتى ليتدخل وينهى المسائل من خلف ظهر الخالق الأعلى سبحانه . « الله لا إله إلا هو » فليس هناك إله سوى ، لا تشريع يرسم صلاح البشر إلا تشريعى وسنرجعون إلى ، وليس هناك واحد يقول : « افعل » ولا تفعل » ، والآخر يقول بالعكس ، إنه إله واحد ، والأمر منه بـ « افعل » هو الأمر الوحيد الصالح للإنسان . والنهى منه بـ « لا تفعل » هو النهى الوحيد الذى يجب على العاقل أن يتجنبه ، ولذلك نحمده يقول :

﴿قُلْ يَتَّابِ الْكَافِرُونَ ۝ لَا أُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝﴾

(سورة الكافرون)

إنه سبحانه يوضح : ليس هناك مضاربة بين دينين ، دين للكافرين ، ودين للمؤمنين ، لا ، بل هو دين ومنهج واحد صالح للإنسان هو منهج التوحيد جاءت به الرسل جميعا وختم بالإسلام الذى لا دين بعده ، ولذلك جاء بعدها مباشرة :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝﴾

(سورة النصر)

ويأتى بعد ذلك بسورة المسد :

﴿تَبَّتْ يُدَا أُولَىٰ لَهُمْ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۝﴾

ذَاتَ لَبِّ ۚ وَأَمْرًا تَرَى حَمَالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِوَارِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ ٢٥

(سورة المد)

أما كان أبو لب يقدر أن يقول بعدها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ كان يقدر ، ولو قلنا لشكك في هذه الآية ، ولقالوا : إنه لن يصل نارا ذات لب . إن هذا الأمر كان له فيه اختيار ، ولم يوقفه الله إلى أن يقولها ولو نفاقاً ، لماذا ؟ لأن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة :

﴿ قُلْ هِرَاقَةُ أَحَدٌ ۝ ٢٦ ﴾

(سورة الإخلاص)

أى فليس هناك إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة » . وكلمة « يجمع » تعنى أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعاً ، ويحشرنا جميعاً أمامه ، وقد تعنى « ليجمعنكم » أى ليحشرنكم من قبوركم لتلقى جزاء يوم القيامة .

لماذا جاء هذا القول ؟ جاء لكى يوضحه العاقل ، فلا يأخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من النهج ، فلو أخذ نفسه منفلاً عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء لكان أحمق وأخرق .

ولذلك قلنا : إن الذين يسرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية . ولذلك يقولون : كل الجرائم إنما تتم في غفلة صاحبها عن الجزاء ، فالجرم يرتكب جريماً وهو مقدر السلامة لنفسه ، والسارق يذهب إلى السرقة وهو مقدر السلامة ، لكن لو وضع في ذهنه أنه من الممكن أن يتم القبض عليه لما فعلها أبداً .

والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياك يا من تريد - بالاختيار الذى أعطيت لك - الانعراف عن منهجى ألا تقدر الجزاء على هذه المخالفة . بل خليك أن تأخذها قضية واضحة ، وأسأل كم ستعطيك المعصية من نفع وكم سيعطيك الله من خير على الطاعة ، وضع الاثنين في كفتى ميزان ، فالذى يعطيك الخير الأبقى افعله ، وابتعد عما لا يعطيك الخير بل إنه يوقعك في الشقاء والشر .

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة » ويوم القيامة هو اليوم الذي قال فيه الحق :

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

(سورة المطففين)

ولماذا يوم القيامة ؟ لأن آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون ينامون ، وهذا ما نراه ، وبعد ذلك ندخله إلى القبر ولا نعرف كيف يأتي قائماً من نومه إلا بقول الحق : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » .

أى يجب أن يكون الإيمان بيوم القيامة لا شك فيه ؛ لأنك لو قدرت أن العالم الذى خلقه الله مختاراً ، إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر ، وهو - سبحانه - زود العباد بالمنهج ، وجعل لهم الاختيار ، وأنه - سبحانه - هو القادر على الجمع يوم القيامة لو قدرت هذا لا يتجأ طلبه الله منك .

ونضرب هذا المثل لا للتنبيه ، ولكن للتقريب - والله المثل الأعلى - الوالد يعطى ابنه جنيهاً ويقول له : اشتر ما تريد ، ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيئاً مفيداً فسأكافئك ، وإن اشتريت شيئاً فاسداً كأوراق اللعب أو غيرها فسأعاقبك .

ساعة أعطى الوالد ابنه القوة الشرائية وقال له : انزل اشتر ما تريد ، والابن ساعة اشترى أوراق اللعب . هل هذا الشراء قد تم قهراً من أبيه ؟ لا ؛ لأن الأب هو من أعطاه الاختيار ، لكن الابن فعل فعلاً غير محبوب لأبيه .

فما بالناس بالعبد عندما يعطيه الحق الاختيار ؟ ولو أراد الله الناس جميعاً على هداية لجعلهم كالملائكة ، ولما جرؤ ولا قنر أحد أن يفعل معصية . فالعاصي عندما يرتكب المعصية إنما يفعلها لأن الله خلق له الاختيار . ولذلك فعندما يقول واحد : كل فعل من الله ، هو صادق . ولذلك يتعذب مرتكب المعصية مع أنه يوجه آلة الاختيار إلى ما تصلح له ؟ ونقول إنه وجهها مخالفنا لأمر الله ، فالسكين للذبح ، إن ذبحت بها دجاجة لما استحق الذابح على ذلك عقاباً ، لكن لو ذبحت بها إنساناً لوقعنا في عذور يشبه الحق يقتل الناس جميعاً . فالذى جاء بالسكين إلى المنزل هل نقول له : « أنت أتيت بأداة الجريمة » ؟ لا ؛ لأنه جاء بأداة صالحة لأن تكون أداة للذبح ما يحمل ذبحة أو أداة

لجرعة . إذن فعلى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه مختاراً .

لكن هل ألزمه الحق سبحانه وتعالى بأن يفعل المعصية ؟ لا ، سبحانه أوضح لك : هذا لا أحبه ، وهذا أحب . واختيارك له مجال ، ولك أن تختار الشيء الذي يأتي بالنفع ولا يأتي بالضرر أو أن تختار عكس ذلك .

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » هذا خبر من الله . والكلام الخبري عندنا يحتمل الصدق والكذب لذاته ، لكن لأن الخبر من الله فهو صادق . أما الكلام في ذاته فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، ولذلك يذيل الحق الآية بما يلي : « ومن أصدق من الله حديثاً » وهل الصدق فيه تفاضل ؟ ليس في الصدق تفاضل ، فمعنى الصدق مطابقة الكلام للواقع ، فالإنسان قبل أن يتكلم وهو عاقل ، يدبر المسألة التي يريد الكلام فيها ليحل العقل فيها ، وبعد هذا ينطق بالكلام .

إذن ففي الكلام نسبة ذهنية ، ونسبة كلامية ، ونسبة واقعية . فعندما يقول واحد : « زيد مجتهد » هو قبل أن يقول ذلك جاء في ذهنه أنه مجتهد ، وهذه هي « النسبة الذهنية » ، وعندما ينطقها صاحبها تكون « نسبة كلامية » ، ولكن هل صحيح أن هناك واحداً اسمه « زيد » وأنه مجتهد ؟ إن تطابقت النسبة الواقعية كلاً من النسبة الذهنية والنسبة الكلامية يكون الكلام صدقاً . وإن لم يكن هناك لمحد اسمه زيد ولا هو « مجتهد » لا تتطابق النسبة الخارجية الواقعية مع النسبتين « الذهنية والكلامية » فيكون الكلام كذباً . فالصدق يقتضي أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع ، أي مع النسبة الخارجية الحاصلة .

ولماذا يكذب الكذاب إذن ؟ . ليحقق لنفسه نفعاً يفوته ولا يحققه الصدق في نظره أو يدفع عنه ضرراً . مثال ذلك : يكسر الابن شيئاً في المنزل كمنضدة . قال الأب يقول لابنه : هل كسرت هذه المنضدة ؟ وينكر الابن : لا لم أكسرها . هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً وهو الإقلاط من العقاب ، لأنه يعلم أن الصدق قد يسبب له عقاباً . ولا يحمله على الكذب إلا تفويت مضرة قد نصيه من الصدق فيلجأ إلى الكذب . ويقول كلاماً يخالف الواقع .

إذن هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضرراً . والذي يتقنع الإنسان لابد أن يكون أقوى منه ، وكذلك الذي يضربه . لكن بالنسبة لله لا يوجد من يسبب له سبحانه نفعاً أو ضرراً . إذن فإذا قال الله فقله الصديق ، لأن الأسباب التي تدفع إلى الكذب هر - سبحانه - منزّه عنها .

وإذا كان الحق يعطينا الكلام الذي يوضح لنا واقع الحياة ويعطينا الكلام الذي لا يدخل في واقع حياتنا ويصف لنا الغيب الذي لا يدخل في نطاق ما نراه ، إذن فهو يكلمنا كثيراً .

فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » مؤكداً بالنسبة لنا . وأفعل التفضيل هنا لا تأتي للتمييز بين كلام صادق وكلام أصدق ، ولكن لتعرف أن كلام الله لنا كثير . فالتكثير هنا إنما يجيء من ناحية كثرة الكلام ، لا من ناحية أن هناك كلاماً صادقاً وكلاماً أصدق .

والتفاوت قد يوجد في الصديق أيضاً ، كيف ؟ لنفرض أن إنساناً رأى حادثة يقتل فيها إنسان إنساناً آخر ، فيشهد الشاهد بأنه رأى الدم يتزف من القتل إثر التحام الفاتل به ، ولكن هناك شاهد آخر يروي كل التفاصيل التي بدأت من قبل المشاجرة بين الفاتل والقتيل إلى أن صار هناك قاتل وقتل . وهكذا نجد أن الشاهد الثاني أشمل في الصديق من الشاهد الأول ، صحيح أن الشاهد الأول قال شهادة صادقة ، لكن شهادة الشاهد الثاني أشمل في القضية نفسها .

إذن فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » أي أن الحق هو الأصدق بمعنى أن إخباره لنا جاء بالشمول الكامل ، وهو صديق لا تفاوت فيه ، فالصديق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع ، وما دام هو كذلك فليس هناك صادق وأصدق ، ولكن أفعل التفضيل تأتي في « أصدق » باعتبار أن كمية الصديق الصادرة لا حدود لها وأنه سبحانه يعلم الأشياء على وفق ما هي عليه أي بشمول كامل . وخلقه إن حدث منهم صديق في شيء فقد يحدث منهم الكذب في شيء آخر . فقد تقول قضية تعلم أنها صديق ، ولكنها في الواقع لا تكون صدقاً .

مثلاً ، فقد يقول قائل : زار فلان فلاناً بالأمس . هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة الاستقبال في بيت فلان مضامة فسأل عن الزائر فقبل له : « فلان » فهرى خبر هذه الزيارة على وفق ما يعتقد ، ولا يقال : إن القائل قد كذب .

إننا يجب أن نفرق بين « الخير » وبين « المخبر » ، كيف ؟ إذا قلنا : « زيد مجتهد » ، أي وجد واحد اسمه زيد ومجتهد بالفعل ؟ هذا اسمه الواقع . وهل أنت تعتقد هذا ؟ إذن فالإنسان هنا يحتاج إلى أمرين : معرفة وجود الشيء ، واعتقاد الشيء ، وبذلك يكون الخير صادقاً والمخبر صادقاً أيضاً .

وافترض أنك أخبرت أن زيداً مجتهد بناءً على أن أحداً قد أخبرك بذلك ولكنه لم يكن كذلك ، أنت هنا صادق وفق اعتقادك . لكن الخبر غير صادق في الواقع . إذن ففيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر . فإذا التقى الاعتقاد بالواقع صدق الخبر وصدق المخبر . وإذا كان الخبر مرافقاً للواقع ومخالفاً للاعتقاد فالخبر صادق كموقف المنافقين الذين قال الحق فيهم :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

هذه القضية رافعة صادقة وأعلنوا هم ذلك ، ولكن الحق أضاف :

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

فالقضية صادقة ولكنهم كاذبون ، لأنهم قالوها بلا اقتناع فكانوا كاذبين . واللمعة هنا توضح الفرق بين صدق الخبر وكذب الاعتقاد . إذن فصدق المخبر أن يطابق الكلام الاعتقاد . والتكذيب واضح في قولهم : « نشهد » ، وليس في قول القول وهو « إنك لرسول الله » فالشهادة تقتضي أن يوافق اللسان القلب .

ولذلك عندما يقرأ بعض الناس القرآن دون فهم اللغة العربية . . فيفهم بالسطحية هذه الآية فهماً خاطئاً :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ ﴾

(سورة المنافقون)

فكيف يشهد الله أنهم كاذبون ، على الرغم من أنه سبحانه يعلم مثلما شهد المنافقون ؟ . ونرد : إن الخير هنا لم يكن كذباً ، ولم يقل الحق ما يكذب الخير ، لكنه أوضح صدق الخير وكذب المنافقين في شهادتهم لأنهم يظهرون غير ما يظنون ويمتقدون . فالتكذيب منصب على شهادتهم لا على خبر أن عمداً رسول الله .

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً » .

إن المؤمن يعتقد أن يوم القيامة لا شك فيه ، فيوم القيامة يجب منطقياً ألا يوجد شك فيه ؛ لأنه لو كان هناك ريب لكان الذين انحرفوا في الحياة الدنيا وولقوا في أعراض الناس وأخذوا أموالهم وعاثوا في الأرض فساداً هم الذين كسبوا وغازوا ، ويكون الطيوس والأخيار قد عاشوا في سذاجة . فالمنطق يقتضي أنه مادام قد وجد أناس قد ظلموا واحتدوا ، وأناس اعتدى عليهم ، فلا بد أن يكون هناك حساب . ولا يكون هناك حساب إلا إذا انتهت حكاية الموت ، بالإحياء والحشر والخروج إلى لقاء الله . ودليل هذا من الجاحدين أنفسهم ، كيف ؟ .

نحن نعرف أن المجتمعات غير المتدنية تضع قاداتها القوانين التي تكفل حماية حركة المجتمع . هم يضعون مثل هذه القوانين ، ومن يخالفها يتم حسابه وعقابه . فإذا كان العقاب يمنع المجاهرة بالجرمة ، فماذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو من يفلح في الإدارة عن عيون قادة هذا المجتمع ، ويستر نفسه عنهم حتى لا يتاله العقاب .

إن هذه المجتمعات الملحمة تضع التقنيات لحماية نفسها ، فإذا تفعل هذه المجتمعات في الذين ستروا أنفسهم ؟ . هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن يعاقبوا ، وكان يجب أن تقولوا أنتم إن هناك مكاناً آخر وداراً أخرى يتم فيها عقاب من أفلت منا . فأنت أيها الملحد قد قننت لمن خالف تقنيك عقوبة . وهذا إن وقعت

عليه عينك ، وقبضت عليه يدك ، فما قولك فيمن لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك ؟ .

إذن فنحن أهل الإيمان عندما نقول للملحد : إننا نكمل لك تفكيرك الناقص ونقول لكل الخلق : إنكم إن عَمِيتُمْ عل قضاء الأرض فلن تَعْمُوا عل قضاء السماء الذي لا تخفى عليه خافية . إذن فغير المؤمن بمنهج نأخذ منه الدليل على ضرورة المنهج . وعلى غير المؤمن بالمنهج أن يشكر أهل الإيمان ؛ لأننا نحن أهل الإيمان قد أكملنا له نقصاً في تقنين البشر ، وهذا لحماية المجتمع من الكيد بالجريمة والستر بالمخالفة .

« ومن أصدق من الله حديثاً » أى لا أحد أصدق من الله في الحديث . و « أصدق » جاءت كأفعل تفضيل لا لأن هناك صدقاً يعلمه صدق أصدق ، بل الصديق واحد ، لأنه مطابقة النسبة الكلامية للمواقع ، ولكن « أصدق » هنا لكثرة الحديث الذي حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وما لا نشهد من عالم الملكوت ، فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحواسهم ، ولكن الله إذا حدثنا فسيحدثنا عن عالم الملكوت أيضاً ، فالله أصدق حديثاً ؛ لأنه أكثر من حدث .

ويعبد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي التَّنْذِيرِ فِتْنَةً وَأَلَلَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ٨٨

كل جملة سبقتها « فاء » فمن اللازم أن يكون هناك سبب ومبب ، علة ومعلول ، مقدمة ونتيجة ، وكل الأشياء التي نكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيها